南華真經注疏

南華眞經註疏卷之二十八　　　　尺二

河南郭象註

唐西華法師成玄英疏

雜篇外物第二十六

外物不可必

疏域心執固謂必然也夫人間事物參差萬緒惟安大順則所在虛通若其逆物執情必遭禍害

故龍逢誅比干戮箕子狂惡來死桀紂亡

註善惡之所致俱不可必也

疏龍逢比干外篇已解箕子殷紂之庶叔也忠諫不從懼紂之害所以佯狂亦終不免殺戮惡來紂之佞臣畢志從紂所以俱亡

人主莫不欲其臣之忠而忠未必信故伍員流于江萇弘死于蜀藏其血三年而化爲碧

註精誠之至

疏碧玉也子胥萇弘外篇已釋而言流江者忠諫夫差夫差殺之取馬皮作袋爲鴟鳥之形盛伍員屍浮之江水故云流于江

萇弘遭譖被放歸蜀自恨忠而遭譖遂刳腸而死蜀人感之以匱盛其血三年而化為碧玉乃精誠之至也

人親莫不欲其子之孝而孝未必愛故孝己憂而曾參悲

註是以至人無心而應物唯變所適

疏孝己殷高宗之子也遭後母之難憂苦而死曾參至孝而父母憎之常遭父母打鄰乎死地故悲泣也夫父子天性君臣義重而至忠至孝尚有不愛不知況乎世事

萬塗而可必固者唯當忠懷物我適可全
身遠害
與木相摩則然金與火相守則流
疏夫木生火火尅金五行之氣自然之理
故木摩木則火生火守金則金爍是以誠

心執固而必於外物者爍滅之敗
陰陽錯行則天地大絯於是乎有雷有霆水
中有火乃焚大槐
註所謂錯行
疏水中有火電也乃焚大槐霹靂也陰陽

錯亂不順五行故雷霆擊怒驚駭萬物人
乖和氣敗損亦然
有甚憂兩陷而無所逃
註苟不能忘形則隨形所遭而陷於憂樂
左右無宜也
疏不能虛志而忘形域心執固是以馳情
於榮辱二境陷溺於憂樂二邊無處逃形
懷蜳不得成
註矜之愈重則所在為難莫知所守故不
得成

○疏螴蜳猶怵惕也不能忘情忘懷矜惜故○

雖勞形怵慮而卒無所成

心若縣於天地之間

註所希跂者高而闊也

疏心徇有爲高而且遠馳情逐物通乎宇

宙

慰暋沈屯

註非情夷平暢也

疏逐心則慰喜乖意則昏悶遇境則沈溺

觸物則屯邅既非清夷豈是平暢

利害相摩生火甚多

註内熱故也

疏夫利者必有害蟬鵲是也纓纏於利害之間内心恒熱故生火多矣

衆人焚和

註衆人而遺利則和若利害存懷則其和焚也

疏焚燒也衆人猶俗人也不能守分無爲而每馳心利害内熱如火故燒焰中和之性

月固不勝火
註大而闇則多累小而明則知分
䟽月雖大而光圓火雖小而明照諭志大而多貪不如小心守分
於是乎有儨然而道盡
註唯儨然無矜遺形自得道乃盡也
䟽儨然放任不矜之貌忘情利害淡爾不矜虛玄道理乃盡於此也
莊周家貧故往貸粟於監河侯
䟽監河侯魏文侯也莊子高素不事有為

家業既貧故來貸粟

監河侯曰諾我將得邑金將貸子三百金可
乎

䟽諸許也銅鐵之類皆名為金此非黃金
也待我歲終得百姓租賦封邑之物乃貸
子

莊周忿然作色曰周昨來有中道而呼者周
顧視車轍中有鮒魚焉周問之曰鮒魚來子
何為者邪對曰我東海之波臣也君豈有斗
升之水而活我哉

疏波浪小臣困於車轍君頗有水以相救
乎
周曰諾我且南遊吳越之王激西江之水而
迎子可乎
疏西江蜀江也江水至多北流者衆惟蜀
江從西來故謂之西江是也
鮒魚忿然作色曰吾失我常與我无所處吾
得斗升之水然活耳君乃言此曾不如早索
我於枯魚之肆
註此言當理無小苟其不當雖大何益

疏索求肆市常行海水鮒魚波浪失於常處升斗之水可以全生乃激西江非所宜也既其不救斯須不如求我於乾魚之肆此言事無大小時有機宜苟不逗機雖大無益也

任公子為大鉤巨緇五十犗以為餌

疏任國名任國之公子巨大也緇黑繩也犗犍牛也餌鉤頭肉既為巨鉤故用大繩縣五十頭牛以為餌

蹲乎會稽投竿東海

蹲號爲巨鉤朞年不得魚蹲踞也踞坐也
踞其山
旦旦而鉤朞年不得魚已而大魚食之牽巨
鉤錎沒而下騖揚而奮鬐白波若山海水震
蕩聲侔鬼神憚赫千里

蹲朞年之外有大魚吞鉤於是牽鉤陷沒
馳騖而下揚其頭尾奮其鱗鬐遂使白波
如山洪波際日

任公子得若魚離而腊之自淛河以東蒼梧
已北莫不厭若魚者

疏若魚海神也淛浙江也蒼梧山名在嶺南舜葬之所海神肉多分為脯腊自五嶺已北三湘已東皆厭之

已而後世輇才諷說之徒皆驚而相告也

疏代末季葉才智輕浮諷誦詞說不敢玄道聞得大魚驚而相語輕 字有作輇字者輇量也

夫揭竿累趣灌瀆守鯢鮒其於得大魚難矣

疏累細繩也鯢鮒小魚也揞揭細小之竿纔趣走溉灌之溝瀆適得鯢鮒難獲大魚

也

飾小說以干縣令其於大達亦遠矣

疏干求也縣高也夫脩飾小行矜持言說以求高名令問者必不能大通於至道字作縣字古懸字多不著心

是以未嘗聞任氏之風俗其不可與經於世亦遠矣

註此言志趣不同故經世之宜小大各有所適也

疏人間世道夷險不常自非懷豁虛通未

可以治亂若矜名飾行去之遠矣

儒以詩禮發冢大儒臚傳曰東方作矣事之何若

疏大儒碩儒謂大博士從上傳語告下曰臚臚傳也東方作謂天曙曰先起儒弟子發冢爲盜恐天時曙故催告之問其如何將事

小儒曰未解裙襦口中有珠

疏小儒弟子也死人裙衣猶未解脫捫其口中知其有寶珠

詩固有之曰青青之麥生於陵陂生不布施

死何含珠為

疏此是逸詩久遭刪削凡貴人葬者口多

含珠故誦青青之詩刺之

接其鬢壓其顪儒以金椎控其頤徐別其頰

無傷口中珠

註詩禮者先王之陳迹也苟非其人道不

虛行故夫儒者乃有用之為姦則迹不足

恃也

疏接撮也壓按也顪口也控打也撮其鬢

按其口鐵椎打仍恐損珠故安徐分别之是以田恒資仁義以竊齊儒生誦詩禮以發冢由是觀之聖迹不足賴

老萊子之弟子出薪遇仲尼返以告

疏老萊子楚之賢人隱者也常隱蒙山楚王知其賢遣使召爲相其妻采樵歸見門前有車馬迹妻問其故老萊曰楚王召我爲相妻曰受人有者必爲人角制而之不能爲人制之妻遂捨而去老萊隨之夫負妻戴逃於江南莫知所之出取薪者采樵

也既見孔子歸告其師
曰有人於彼脩上而趨下
註長上而促下也
末僂而後耳
註耳却近後而上僂
視若營四海
註視之㒟然似營他人事者
不知其誰氏之子
疏脩長也趨短末肩背也所見之士下短
上長肩背傴僂耳却近後瞻視高遠所作

忽忽觀其儀容似嘗天下未知子之族姓
是誰怪其異常故發斯問
老萊子曰是丘也召而來
疏魯人孔丘汝宜喚取
仲尼至曰丘去汝躬矜與汝容知斯為君子
矣

註謂仲尼能遺形去知故以為君子
疏躬身也孔丘既至老萊未語宜遣汝身
之躬飾忘爾容貌心知如此之時可為君
子

仲尼揖而退

註受其言也

疏敬受其言揖讓而退

蹙然改容而問曰業可得進乎

註設問之令老萊明其不可進

疏蹙然驚恐貌謂仲尼所學聖迹業行可得修進爲世用可不

老萊子曰夫不忍一世之傷而驁萬世之患

註一世爲之則其迹萬世爲患故不可輕也

疏夫聖智仁義救一時之傷後執爲姦成萬世之禍時聖迹而驕瞀則陳恒之徒是也亦有作驁音者云使萬代驅驁不息亦是奔馳之義也

抑固窶邪

疏固執聖迹抑揚從己夫於本性故窮窶

亡其略弗及邪

註直任之則民性不窶而皆自有略無弗及之事也

疏亡失本性忽略生崖故不及於眞道

○

○惠以歡爲驁終身之醜

註惠之而歡者無惠則醜矣然惠不可長故一惠終身醜也

疏夫以施惠爲歡者惠不可徧故警慢者多矣是以用惠取人適爲怨府故終身醜

辱

中民之行進焉耳

註言其易進則不可忘惠之

相引以名相結以隱

註隱括進之謂也

疏夫上智下愚其性難改中庸之人易爲進退故聞堯之美相引慕以利名聞桀之惡則結之以隱匿

與其譽堯而非桀不如兩忘而閉其所譽

註閉者閉塞

疏賛譽堯之善道非毁桀之惡迹以此奔馳失性多矣故不如善惡兩忘閉塞毁譽則物性全矣

反无非傷也動无非邪也

註順之則全静之則正

疏夫反於 物性無不傷損擾動心靈皆非
正法
聖人躊躇以興事以無成功
註事不違本故其功無成
疏躊躇從容聖人無心應機而動興起事
業恒自從容不逆物情故其功無就
奈何哉其載焉終矜爾
註矜不可載故遺而求有也
疏奈何猶如何也如何執仁義之迹擾撓
物心運載矜莊終身不替此是老萊詆訶

夫子之辭也

宋元君夜半而夢人被髮闚阿門

疏宋國君謚曰元即宋元君也阿曲也謂

阿旁曲室之闚門

曰予自宰路之淵予爲清江使河伯之所漁

者余且得予

疏自後也宰路江畔淵名姓余名且捕魚

之人也

元君覺使人占之曰此神龜也君曰漁者有

余且乎左右曰有君曰令余且會朝

疏命召也召令赴朝問其所得

明日余且朝君曰漁何得對曰且之網得白龜焉其圓五尺君曰獻若之龜龜至君再欲殺之再欲活之心疑卜之曰殺龜以卜吉

疏心疑猶預殺活再三乃殺吉遂刳龜也

卜之

乃刳龜七十二鑽而无遺筴

疏筭計前後鑽之凡經七十二筭計吉凶曾不失中

仲尼曰神龜能見夢於元君而不能避余且

之網知能七十二鑽而无遺筴不能避刳腸之患如是則知有所困神有所不及也

註神知之不足恃也如是夫唯靜然居其所能而不營於外者為全

疏夫神智不足恃也是故至人之處世忘形神智慮與枯木同其不幸將死天均其寂魄任物冥於造化是以孔丘大聖因而議之

雖有至知萬人謀之

註不用其知而用衆謀

魚不畏網而畏鵜鶘
註網無情故得魚
疏網無情而得魚諭聖人無心故天下歸之
去小知而大知明
註小知自私大知任物
疏小知取捨於心大知無分別遣間奪之情故無分別則大知光明也
去善而自善矣
註去善則善無所慕善無所慕則善者不

矯而自善也

䟽遣矜尚之小心合自然之大善故前文云離道以善險德以行又老經云天下皆知善之爲善斯不善已

嬰兒生无石師而能言與能言者處也

註汎然無習而自能者非致而學彼也

䟽夫嬰兒之性其不假師匠年漸長大而自然能言者非有心學之與父母同處率其本性自然能言是知世間萬物非由運知學而成之也

○惠子謂莊子曰子言无用

疏莊子通人也空有並照其言宏博不契

俗心是以惠施譏爲無用

莊子曰知無用而始可與言用矣

疏夫有用則同於天折無用則全其崖故

知無用始可語其用

天地非不廣且大也人之所用容足耳然則

側足而墊之致黃泉人尚有用乎惠子曰无

用

疏墊掘也夫六合之內廣大無最於地人

之所用不過容足若使側足之外掘至黃
泉人則戰慄不得行動是知有用之物假
無用成功

莊子曰然則无用之為用也亦明矣

註聖應其內當事而發已言其外以暢事
情情暢則事通外明則內用相須之理然
也

蹠直置容足不可得行必候餘地方能運
用脚足無用之理分明故取老子云有之
以為利無之以為用

○莊子曰人有能遊且得不遊乎人而不能遊○且得遊乎

註性之所能不得不爲也性所不能不得強爲故聖人唯莫之制則同焉皆得而不知所以得也

疏夫人稟性不同所用各異自有闇言如影響自有智昏蔽麥故性之能者不得不由性之無者不可強涉各守其分則物皆不喪

夫流遁之志決絶之行噫其非至知厚德之

任與
註非至厚則莫能任其志行而信其殊能
也
蹠流蕩逐物逃遯不返果決絕滅因而不
移此之志行極愚極鄙豈是至妙真知深
厚道德之所任用莊子之意謂其如此
覆墜而不及火馳而不顧
註人之所好不避是非死生以之
蹠愚迷之類執志慤然雖復家被覆沒身
遭顛墜亦不知悔反馳逐物情急如煙火

而不知回顧流遯決絶遂至於斯耳

雖相與為君臣時也易世而无以相賤

註所以為大齊同

疏夫時所賢者為君才不應世者為臣如舜禹應時相代為君臣也故世遭革易不可以為臣為君而相賤輕流遯之徒不知此事

故曰至人不留行焉

註唯所遇而因之故能與化俱

疏夫世有興廢隨而行之是故達人曾無

留滯

夫尊古而卑今學者之流也

註古無所尊今無所卑而學者尊古而卑今失其原矣

疏夫步驟殊時澆淳異世古今情事變也不同而乃貴古賤今深乖遠鑒適滋為學小見豈曰清通

且以狶韋氏之流觀今之世夫孰能不波

註隨時因物乃平泯也

疏狶韋三皇已前帝號也以玄古之風御

於今代澆淳既章誰能不波蕩而不失其性乎斯由尊古卑今之弊也

唯至人乃能遊於世而不僻

註當時應務所在為正

順人而不失己

註本無我我何失焉

彼教不學

註教因彼性故非學也

承意不彼

註彼意自然故承而用之則夫萬物各全

其我

疏獨有至德之人順時而化彼非學心而本性具足不由學致也承意不彼者稟承教意以導性而眞道素圓不彼教也

目徹爲明耳徹爲聰鼻徹爲顫口徹爲甘心徹爲知知徹爲德

疏徹通也顫者㞦見之事也夫六根無壅故徹聰明不蕩於外故爲德

○凡道不欲壅壅則哽哽而不止則跈

註當通而塞則理有不泄而相騰踐也

○

趻則衆害生

註生起也

物之有知者恃息

註凡根生者無知亦不恃息也

疏天生六根廢一不可耳聞眼見鼻嗅心知爲於分內雖用無咎若乃目帶桑中之色耳淫濮上之聲鼻滋蘭麝之香心用無窮之境則天理滅矣豈謂徹哉故六根窮徹則氣息通而生理全

其不敗非天之罪

註殷當也夫息不由知由知然後失當失當而後不通故知恃息息不恃知也然知欲之用制之由人非不得已之符也

䟽殷當也或縱恣六根馳逐前境或竅穴哽塞以害生崖通躡二徒皆不當理斯並

人情之罪也非天然之辜

天之穿之日夜无降

註通理有常運

䟽降止也自然之理穿通萬物自晝及夜未嘗止息

人則顧塞其竇

註無情任天竇乃開

疏竇孔也流俗之人反於天理壅塞根竅滯溺不通

胞有重閬

註閬空壙也

疏閬空也言人腹內空虛故容藏胃藏胃空虛故通氣液

心有天遊

註遊不係也

疏虛空故自然之道遊其中

室无空虛則婦姑勃谿

註爭處也

疏勃谿爭鬪也屋室不空則不容受故婦姑爭處無復尊卑

心无天遊則六鑿相攘

註攘逆

疏鑿竅也攘則逆也自然之道不遊其心則六根逆不順於理

大林丘山之善於人也亦神者不勝

註自然之理有寄物而通也
疏自然之理有寄物而通者也
德溢乎名
註夫名高則利深故修德者過其當
疏溢深也仁義五德所以行之過多者爲
尚名好勝故也
名溢乎暴
註夫禁暴則名美於德
疏暴殘害也夫名者士之器名既過者必
更相賊害內篇云名者相軋者也

謀稽乎誸

註誸急也急而後考其謀

疏稽考也誸急也急難之事然後校謀計

知出乎爭

註平往則無用知

疏夫運心知以出境則爭鬪斯至

柴生乎守

註柴塞也

疏柴塞也守執也域情執固而所造不通

官事果乎衆宜

註衆之所宜者不一故官事立也
疏夫置官府設事條者須順於衆人之宜
便若求逆之則禍亂生

春雨日時草木怒生銚鎒於是乎始修
註夫事物之生皆有由
疏銚耜之類也鎒鋤也青春時節時雨之
日凡百草木萌動而生於是農具方始修
理此明順時而動不逆物情也

草木之到植者過半而不知其然
註夫事由理發故不覺

疏植生也銚鎒既修芸除死葦幸逢春日
鉏罷到生良由時節使然不可以人情均
度是知制法立教必須順時

靜然可以補病

註非不病也

疏適有煩躁之病者簡靜可以療之

眥搣可以休老

註非不老也

疏翦齊髮鬢搣狀貌也衰老之容以此而
沐浴

○寧可以止遽

註非不遽也

疏遽疾速也夫心性忽迫者安靜可以止之

雖然若是勞者之務也非佚者之所未嘗過而問焉

註若是猶有勞故佚者超然不顧

疏夫止遽以寧療躁以靜者以對治之術斯乃小學之人勞役神智之事務也豈是體道之士閑逸之人不勞不病之心乎風

彩情高故未嘗暫過而顧問焉

聖人之所以馭天下神人未嘗過而問焉

註神人即聖人也聖言其外神言其內

䟽駭驚也神者不測之號聖者顯迹之名

為其垂教動人故不過問

賢人所以駴世聖人未嘗過而問焉

䟽證空為賢並照為聖從深望淺故不問

之

君子所以駴國賢人未嘗過而問焉

䟽何以人物君子故駭動諸侯之國賢人

捨有故不問
小人所以合時君子未嘗過而問焉
註趨步各有分高下各有等
疏夫趨世小人苟合一時如田恒之徒無足可貴故淑人君子鄙而不顧也
演門有親死者以善毁爵爲官師其黨人毁而死者半
註慕賞而孝去眞遠矣斯尚賢之過也
疏東門也亦有作寅者隨字讀之東門之孝出自内心形容外毁惟宋君嘉其至孝

遂加爵而命為卿鄉黨之人聞其因孝而貴於是強哭詐毀矯性偽情因而死者其數半矣

堯與許由天下許由逃之湯與務光務光怒之

疏堯知由賢禪以九五洒耳辭退逃避箕山湯與務光務光不受訶罵瞋怒遠之林積斯皆率其本性腥臊榮祿非關矯偽以慕聲名

又二　二十

紀他聞之帥弟子而踆於窾水諸侯弔之三

申徒狄因以踣河
註其波蕩傷性遂至於此
疏姓申徒名狄姓紀名佗並隱者聞湯讓
務光恐其及已與弟子蹲踞水旁諸侯聞
之重其廉素時往吊慰恐其沉没狄聞斯
事慕其高名遂赴長河自溺而死波蕩失
性遂至於斯矣
筌者所以在魚得魚而忘筌蹄者所以在兎
得兎而忘蹄
疏筌魚笱也以竹爲之故字從竹亦有從

荃者蓀荃也香草也可以餌魚置香於柴木蘆葦之中以取魚也蹄兔罝也亦兔彄也以繫係兔脚故謂之蹄此二事譬也

言者所以在意得意而忘言

疏此合喻也意妙理也夫得魚兔本因荃蹄而荃蹄實異魚兔亦由玄理假於言說言說實非玄理魚兔得而荃蹄忘玄理明而名言絕

吾安得夫忘言之人而與之言哉

註至於兩聖無意乃都無所言也

疏夫忘言得理目擊道存其人實稀故有斯難也

南華真經註疏卷之二十八

南華眞經註䟽卷之二十九

尺三

河南郭象註

唐西華法師成玄英疏

雜篇寓言第二十七

寓言十九

註寄之他人則十言而九見信

䟽寓寄也世人愚迷妄爲猜忌聞道已說則起嫌疑寄之他人則十言而信九矣故鴻蒙雲將肩吾連叔之類皆寓言耳

重言十七

註世之所重則十言而七見信

疏重言長老鄉閭尊重者也老人之言猶十信其七也

巵言日出和以天倪

註夫巵滿則傾空則仰非持故也況之於言因物隨變唯彼之從故曰日出日出謂日新也日新則盡其自然之分自然之分盡則和也

疏巵酒器也日出猶日新也天倪自然之分也和合也夫巵滿則傾巵空則仰空滿

任物傾仰隨人無心之言即自心言也是以
不言言而無係傾仰乃合於自然之分也
又解卮支也支離其言言無的當故謂之
卮言耳
寓言十九藉外論之
註言出於己俗多不受故借外耳肩吾連
叔之類皆所借者也
疏藉假也所以寄之也人十言九語者為
假託外人論說之也
○親父不為其子媒親父譽之不若非其父者

也

註父之譽子誠多不信然時有信者輒以常嫌見疑故借外論也

疏媒媾合也父談其子人多不信別人譽之信者多矣

非吾罪也人之罪也

註己雖信而懷常疑者猶不受寄之彼人則信之人之聽有斯累也

疏吾父也非父談子不實而聽者妄起嫌疑致不信之過也

與已同則應不與已同則反

註互相非也

疏夫俗人顛倒妄爲臧否與已同見則應而爲是與已不同則反而非之同於已爲是之異於已爲非之

註三異同處而二異訟其所取是必於不訟者俱異耳而獨信其所是非借外如何

疏夫迷執同異妄見是非同異既空是非滅矣

○重言十七所以已言也是爲耆艾

註以其耆艾故俗共重之雖 使言不借外猶十信其七

䟽耆艾壽考者之稱也巳自言之不藉於外為是長老故重而信之流俗之人有斯迷妄也

年先矣而无經緯本末以期年耆者是非先也

註年在物先耳其餘本末無以待人則非所以先也期待也

䟽期待也上下為經傍通曰緯言此人直

置以年老居先亦無本末之智故待以耆宿之禮非關道德可先也

人而无以先人无人道也人而无人道是之謂陳人

註直是陳久之人耳而俗便共信之此俗之所以為安故而習常也

䟽無禮義以先人無人倫之道也直是陳久之人故重之耳世俗無識一至於斯

巵言日出和以天倪因以曼衍所以窮年

註夫自然有分而是非無主無主則曼衍

矣誰能定之哉故曠然無懷因而任之所
以各終其天年
疏曼衍無心也隨日新之變轉合天然之
倪分故能因循萬有接物無心所以窮造
化之天年極生涯之遐壽也
不言則齊
疏夫理處無言言則乖當故直置不言而
物自均等也
齊與言不齊
疏齊不言也不言與言既其不一故不齊

也

言與齊不齊也

註付之於物而就用其言則彼此是非居然自齊若不能因彼而立言以齊之則我與萬物復不齊耳

故曰無言

註言彼所言故雖有言而我竟不言也

䟽夫以言遣言言則無盡縱加百非亦未偕妙唯當凝照聖人智冥動寂出處默語其致一焉故能無言則言言則無言也豈

有言與不言之别齊與不齊之異乎故曰言無言也
言无言終身言未嘗言
註雖出吾口皆彼言耳
終身不言未嘗不言
註據出我口
疏此復解前言無言義
有自也而可有自也而不可有自也而然有自也而不然
疏大各執自見故有可有然自他既空然

可斯泯

惡乎然然於然惡乎不然不然於不然惡乎可可於可惡乎不可不可、於不可

註自由也由彼我之情偏故有可不可

䟽惡乎猶於何也自他歪空物我俱幻於何處而有可不可於何處有然不然以此推窮然可自息斯復解前有自而然可義也

物固有所然物固有所可

註各自然各自可

无物不然无物不可
註統而言之則無可無不可無可無不可而至也
疏夫俗中之物倒置之徒於無然而固然於不可而執可也
非巵言日出和以天倪孰得其久
註夫唯言隨物制而任其天然之分者能無夭落
疏自非隨日新之變達天然之理者誰能證長生久視之道乎言得之者之至也

萬物皆種也以不同形相禪

註雖變化相代原其氣則一

氣禪代也夫物云云稟之造化受氣一種

而形質不同運運遷流而更相代謝

始卒若環

註於今為始者於昨已復為卒也

氣物之遷貿譬彼循環死去生來終而復

始此出禪代之狀也

莫得其倫

註理自爾故莫得

○疏倫理也尋索變化之道竟無理之可致○也

是謂天均天均者天倪也

註夫均齊者豈妄哉皆天然之分

疏均齊也此總結以前一章之是謂天然齊等之道即以齊均之道亦名自然之分也

莊子謂惠子曰孔子行年六十而六十化

註與時俱也

疏夫運運運不停新新流謝是以行年六十

而與年俱變者也然莊惠相逢好談玄道
故遠稱尼父以顯變化之方
始時所是卒而非之
註時變則俗情亦變乘物以遊心者豈異
於俗哉
未知今之所謂是之非五十九非也
註變者不停是不可常
疏夫人之壽命依年而數年既不定數豈
有邪是以去年之是於今非矣故知今年
之是還是去歲之非今歲之非即是來年

之是故容成氏曰除日無歲也

惠子曰孔子勤志服知也

註謂孔子勤志服膺而後知非能任其自化也此明惠子不及聖人之韻遠矣跡服用也惠施未達抑度孔子謂其勵志勤行用心學道故至斯智非自然任化者也

莊子曰孔子謝之矣而其未之嘗言

註謝變化之自爾非知力之所為故隨時任物而不造言也

䟽謝代也而汝也未無也言尼父於勤服之心久已代謝汝宜復靈無復浪言也

孔子云夫受才乎大本復靈以生

註若役其才知而不復其本靈則生亡矣

䟽夫人稟受才智於大道妙本復於靈命以盡生涯豈得勤志役心乖於造物此是莊子述孔丘之語訶抵惠施也

鳴而當律言而當法

鳴者律之所生言者法之所出而法律者衆之所為聖人就用之耳故無不當而未

之嘗言未之嘗爲也

疏鳴聲也當中也尼父聖人與陰陽合德故風韻中於鍾律言教考於模範也哉

利義陳乎前而好惡是非直服人之口而已矣

註服用也我無言也我之所言直用人之口耳好惡是非利義之陳未始出吾口也

疏仁義利害好惡是非逗彼前機應時陳說雖復言出於口而隨前此即是用衆人之口矣

使人乃以心服而不敢蘁立定天下之定

註口所以宣心既用衆人之口則衆人之心用矣我順衆心則衆心信矣誰敢逆立哉吾因天下之自定而定之又何爲乎

疏隨衆所宜用其心智教既隨物物以順之如草從風不敢逆立因其本靜隨性定之故定天下之定也

已乎已乎吾且不得及彼乎

註因而乘之故無不及

疏已止也彼孔子也重曷恵乎止而勿言

吾徒膚淺不能逮及此是莊子歎美宣尼之言

曾子再仕而心再化

疏姓曾名參孔子弟子再仕之義列在下文

曰吾及親仕三釜而心樂後仕三千鍾而不洎吾心悲

註洎及也

疏六斗四升曰釜六斛四斗曰鍾洎及也

曾參至孝求祿養親故前仕親在祿雖少

而歡樂後仕親沒祿雖多而悲悼所謂再
化以悲樂易心為不及養親故也
弟子問于仲尼曰若參者可謂无所縣其罪
乎
註縣係也謂參仕以為親無係祿之罪也
䟽縣係也門人之中無的姓諱當是四科
十哲之流也曾參仁孝為親求祿雖復悲
樂應無係罪門人疑此咨問仲尼也
○曰既已縣矣
註係於祿以養也
○

夫无所縣者可以有哀乎

註夫養親以適不問其具若能無係則不以貴賤經懷而平和怡暢盡色養之宜矣

䟽夫孝子事親務在於適無論禄之厚薄盡於色養而已故有庸賃而稱孝子三仕猶為不孝參既心存哀樂得無係禄之罪乎夫唯無係者故當無哀樂也

彼視三釜三千鍾如觀雀蚊虻相過乎前也

註彼謂無係也夫無係者視榮禄若蚊虻鳥雀之在前而過去耳豈有哀樂於其間

哉
疏彼謂無係之人也鳥雀大以論千鍾蚊
虻小以比三釜逹道之人無心係祿千鍾
三釜不覺少多猶如鳥雀蚊虻相與飛過
於前矣決然而已豈係之哉
顏成子游謂東郭子綦曰自吾聞子之言一
年而野
註外權利也
疏居在郭東號曰東郭猶是齊物篇中南
郭子綦也子游子綦弟子也野質樸也聞

道一年學心未熟稍能樸素去浮華耳

二年而從

註不自專也

疏順於俗也

三年而通

註通彼我也

疏不滯境也

四年而物

註與物同也

疏與物同也

五年而來
註自得也
疏爲衆皈也
六年而鬼入
註外形骸也
疏神會理物
七年而天成
註無所復爲
疏合自然成
八年而不知死不知生

註所遇皆適而安

疏智冥造物神合自然故不覺死生聚散之異也

九年而大妙

註妙善也善惡同故無往而不冥此言久聞道知天籟之自然將忽然自忘則穢累日去以至於盡耳

疏妙精微也聞道日久學心漸著故能超四句絕百非義極重玄理窮衆妙知照宏博故稱大也

生有為死也

註生而有為則喪其生

疏處生入道沈溺有為適販死滅也

勸公以其死也有自也

註自由也由有為故死由私其生故有為

今所以勸公者以其死之由私耳

疏公平也自由也所以人生也動之死地

者猶私愛其生不能公正故勸導也

而生陽也无自也

註夫生之陽遂以其絶迹無為而忽然獨

爾非有由也
疏感於陽氣而有此生既無所由從故不
足私也
而果然乎
疏果決定也陽氣生物決定如此
惡乎其所適惡乎其所不適
註然而果然故無適無不適而後皆適皆
適而至也
疏夫氣聚為生生不足樂氣散為死死不
足哀生死既齊哀樂斯泯故於何處而可

適於何處而不可適乎所在皆適耳

天有歷數地有人據吾惡乎求之

註皆已自足

疏夫星歷度數玄象麗天九州四極人物依據造化之中悉皆具足吾於何處分外求之也

莫知其所終若之何其无命也

註理必自終不由於知非命如何

疏夫天地晝夜人物死生尋其根由莫知終始時來運去非命如何其無命者言有

尺三 十二

命也

莫知其所始若之何其有命也

註不知其所以然而然謂之命似若有意也故又遣命之名以明其自爾而後命理全也

疏夫死去生來猶春秋冬夏既無終始豈其命乎其有命者言無命也此又遣其命也

有以相應也若之何其无鬼邪

註理必有應若有神靈以致也

疏鬼神識也夫耳眼應於聲色心知應於物境義同影響豈無靈乎其無鬼者言其有之也

无以相應也若之何其有鬼邪

註理自相應相應不由於故也則雖相應而無靈也

疏夫人睡中則不知外物雖有眼耳則不應色聲若其有靈如何不應其有鬼者言其無也此又遣其有也

衆罔兩問於影曰若向也俯而今也仰向也

括而今也被髮向也坐而今也起向也行而
今也止何也
　䟽罔兩影外微陰也斯寓言者也若汝也
俛低頭也撮束髮也汝坐起行止唯形是
從以此測量必因形乃有言不待脈理未
詳設此問答以彰獨化耳
影曰叟叟也奚稍問也
　註運動自爾無所稍問
　䟽叟叟無心運動之貌也奚何也影答云
我運動無心蕭條自得無所可待獨化而

生汝無所知何勞見問也

予有而不知其所以

註自爾故不知所以

疏予我也我所有行止率乎造物皆不知所以悉莫辯其然爾豈有待哉

予蜩甲也蛇蜕也似之而非也

註影似形而非形

疏蜩甲蟬殼也蛇蜕皮也夫蠐螬變化而爲蟬蛇從皮內而蜕出者皆不自覺知也而蠐螬滅於前蟬自生於後非因蠐螬而

有蟬蟬亦不待蠐螬而生也蛇皮之義亦
復如之是知一切萬有無相因待悉皆獨
化僉曰自然故影云我之因待同蛇蚹蜩
甲似形有而實非待形者也
火與日吾屯也陰與夜吾代也

又三

疏屯聚也代謝也有火有日影即屯聚逢
夜逢陰影便代謝若其同形有影故當不
待火日陰夜有形而無影將知影必不待
形而獨化之理彰也

十四

彼吾所以有待邪

疏吾所以有待者火日也必其不形火日亦不能生影也故影亦不待於火日也

而況乎以有待者乎

註推而極之則今之所謂有待者率至於無待而獨化之理彰矣

疏況乎有待者形也必無火日形亦不能生影不待形也夫形之生也不用火日影之生也豈待形乎故以火日況之則知影不待形明矣形影尚不相待而況他物乎是知一切萬法悉皆獨化也

○彼來則我與之來彼往則我與之往彼彊陽○則我與之彊陽彊陽者又何以有問乎

註直自强陽運動相隨往來耳無意不可問也

疏彼者形也强陽運動之貌也夫往來運動形影共時既無因待咸資獨化獨化之理妙絕名言名言問答其具之矣

陽子居南之沛老聃西遊於秦邀於郊至於梁而遇老子

疏姓楊名朱字子居之往也沛彭城今徐

州是也邀遇也梁國今汴州也楊朱南適
老子西遊邂逅逢於梁宋之地適於郊野
而與之言
老子中道仰天而歎曰始以汝爲可教今不
可也
䟽昔逢楊子謂有道心今見矜夸知其難
教嫌其異俗是以傷嗟也
陽子居不答
䟽自覺已非默然悚愧
至舍進盥漱巾櫛脫屨戶外膝行而前

疏盥洒也櫛梳也届逆旅之舍至止息之所於是進水漱洒執持巾櫛肘行膝步盡禮虔恭殷勤請益庶蒙鍼艾也

曰向者弟子欲請夫子夫子行不閒是以不敢今閒矣請問其過

疏向被詆訶欲請其過正逢行李未有閑庸今至主人清閑無事庶聞責旨以助將來也

老子曰而睢睢盱盱而誰與居

註睢睢盱盱跋扈之貌人將畏難而疏遠

疏睢盱躁急威權之貌也而汝也跋扈威
勢矜莊燿物物皆哀悼誰將汝居處乎
大白若辱盛德若不足
疏夫人廉潔貞清者猶如汙辱也盛德圓
滿者猶如不足也此是老子引道德經以
戒子居也

尺三　十六

陽子居蹵然變容曰敬聞命矣
疏蹵然慚悚也既承教旨驚懼更深稽首
虔恭敬奉尊命也
○其往也舍者迎將其家公執席妻執巾櫛舍

者避席煬者避竈

註尊形自異故憚而避之也

疏將送也家公主人公也煬然火也陽朱往沛正事威容舍息逆旅主人迎送夫執氈席妻捉梳巾先坐之人避席而走然火之者不敢當竈威勢動物一至於斯矣

其反也舍者與之爭席矣

註去其夸矜故也

疏從沛返歸已蒙教戒除其容飾遣其矜夸昆迹同塵和光順俗於是舍息之人與

爭席而坐矣

南華眞經註疏卷之二十九

八三　　十七